

إلى ما لم يكلف به ، ولها عن الواجب ، ومنه : **لَهُوَ الْحَدِيثُ** ^(١) .
نقوله تعالى ﴿ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ .. ﴾ (٦١)
[المنكوت] أى : إن جُرُدت عن الحياة الأخرى حياة القيم التى تاتى
باتباع المنهج .

وقوله : ﴿ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ (٦٢) [المنكوت] يُحتمل أن تكون الجملة
هنا امتناعية يعنى : امتنع علمهم بها ، أو تكون تمنياً يعنى : يا ليتهم
يعلمون هذه الحقيقة ، حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة : لأنهم لو علموها
لاقبلوا على منهج ربهم لينالوا كُلَّ هذا العطاء الممتد ، وأسلكوا طريق
الإيمان بدل طريق الكفر ، فكان المعنى أنهم لم يعرفوا .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِّ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
فَلَمَّا فَجَّطْنَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ (٦٥)

ينقلنا السياق هنا من الكلام عن حقيقة كل من الدنيا والآخرة إلى
الحديث عن الفُلِّ ، فما العلاقة بينهما ؟

المتكلم هنا هو الله تعالى ، وواضع كل شيء فى موضعه ، ولا
يغيب عنك أنه لا بُدَّ أَنْ تتدبر كلام الله لتفهم مراده ، فإله لا يريدنا
مُقبلين على ظاهر القرآن فحسب ، إنما أَنْ نتعمق فى فهمه وتأمله ،

(١) يقول تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُشْتَرَى لَهْوُ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ .. ﴾ (٦٦)
[لقمان] . أخرج القرطبي وابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن
يُشْتَرَى لَهْوُ الْحَدِيثِ .. ﴾ (٦٦) [لقمان] قال : ياطل الحديث . وهو الغناء ونحوه ﴿ لِيُضِلَّ عَن
سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ .. ﴾ (٦٦) [لقمان] قال : قراءة القرآن وذكر الله . نزلت فى رجل من قريش
اشترى جارية مصرية . [أوردته السيوطى فى الدر المنثور ٥٠٤/٦] . وفى خبر آخر عنه
أنه أنضر بن الحارث .

وننظر في معطياته الحقيقية : ﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ .. ﴾ (٨٢) ﴿ [النساء]

والعلاقة هنا أن الآية السابقة جاءت لتقرر أن الدنيا دار لهو ولعب لا فائدة منها إننا ما بعثت عن منهج الله ، ولم تحسب حساباً لحياة أخرى هي الحياة الحقيقية وهي الحيوان ، فكان على العاقل أن يحرص على الآخرة ، وأن يعمل لها باتباع منهج الله في الدنيا .

إنن : فالدنيا ليست غاية ، بل هي وسيلة ، وأنت أيها الذي أعرضت عن منهج ربك جعلت الدنيا غايتك ، والدنيا إن كانت هي الغاية فما أطفهها من غاية ، إنما اجعلها وسيلة للآخرة ومزرعة لدار الحيوان . وكذلك الحال في الفلك ، فهي وسيلة تُوصلك إلى هدف ، وإلى غاية ، وليست هي غاية في حد ذاتها .

﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكَ دَعَاؤُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ .. ﴾ (٦٥)

[المنكوت] والفلك : السفينة ، وتطلق على المفرد وعلى الجمع ، فيقول تعالى : ﴿ وَيَمْنَعُ الْفُلْكَ .. ﴾ (٣٨) [مود] وقوله ﴿ دَعَاؤُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ .. ﴾ (٢٦) [يرني] واضح من السياق أنها ليست دعوة الحمد ، كأن يقولوا مثلاً ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴾ (٨٧) [الزخرف] بل هي دعوة الاضطراب بعد أن تعرضوا لشدة وعطب لا تنجيهم منها أسبابهم ، بدليل قوله تعالى بعدها : ﴿ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ (٦٥)

فهذه تعطينا أنهم ركبوا في السفينة ، فلما تعرضوا للعطب ، وضافت بهم أسبابهم دعاؤا الله مخلصين له الدين^(١) .

(١) ذكر محمد بن إسحاق عن عكرمة بن أبي جهل أنه لما فتح رسول الله ﷺ مكة ذهب غاراً منها ، فلما ركب في البحر لينهب إلى الحبشة اضطربت بهم السفينة فقال أهلها : يا قوم اخلصوا لربكم الدعاء ، فإنه لا ينجي هنا إلا هو . فقال عكرمة : والله لئن كان لا ينجي في البحر غيره ، فإنه لا ينجي في البر أيضاً غيره ، اللهم لك علي عهد ، لئن خرجت لأنمبن فلاضمن يدي في يد محمد فلاجدنه رءوفاً رحيماً . فكان كذلك . [أورده ابن كثير في تفسيره ٤٢١/٣] .

وفي لقطة أخرى يقول القرآن : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَرْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَكِنِ أَنْجَيْنَا مِنْ هَذِهِ لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾ (٢٧) [يونس]

فمعنى ﴿ أُحِيطَ بِهِمْ .. ﴾ (٢٧) [يونس] أى : لا يوجد لهم مفر ولا مهرب ولا مفرز يفزعون إليه إلا أن يتوجهوا إلى الله بدعاء خالص وبقين إيمان في أنهم لا ملجأ لهم إلا الله ، وقد كانوا في أول الرحلة فرحين بمركبهم مسرورين به ، وساعتها لم يكن الله في بالهم ، إنما لما ضاقت بهم الحيل عادوا إلى الحق ، فالوقت لا يحتمل المراوغة .

لأن الإنسان عادة لا يخدع نفسه ، فحتى الكافر حين تضيق به أسباب النجاة يلجأ بالفطرة إلى الله الحق ، وينسى آلهته ومعبوداته من دون الله : لأنه لا يسلم نفسه أبداً ، ولا يتمادى حينئذ في كذبة الآلهة والأصنام .

لذلك : ﴿ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ .. ﴾ (٦٥) [العنكبوت] دعوة خالصة بيقين ثابت في الإله الحق ، دعوة لا تشوبها شائبة شرك ، لا ظاهر ولا خفى ، فلا ينفع في هذا الوقت إلا الله المعبود بحق .

وسبق أن أوضحنا هذه المسألة بمثل من حياتنا الواقعية ، قلنا : إن حلاق الصمة كان يقوم بدور الطبيب في القرية ، وله بين الناس نفس مكانة الطبيب في وقت لم يكن هناك أطباء ، فلما خرجت كلية الطب أطباء وانتشروا في القرى كان الحلاق أول المهاجمين للطبيب : لأنه يزاحمه في رزقه ، ويصرف الناس عنه : لذلك كان يذم في الطبيب ويشكك في خبرته وقدراته .

لكن لما مرض ابنه ، وارتفعت درجة حرارته ، وخاف عليه قال لزوجته : انتظري إلى ظلام الليل لأذهب به إلى الطبيب - يعنى - في غفلة الناس .

فالإنسان بطبعه لا يخدع نفسه ، ولا يسلمها إذا جدَّ الجد ، وفيه فطرة إيمانية إذا ما صفتها في الذات البشرية لا تجد في النهاية إلا قوة واحدة هي قوة الله .

حتى الملاحدة حين تضيق بهم الأسباب يقولون : يا رب ، يا الله . يقولونها من تلقاء أنفسهم ، دون مرور بالعقل الذي أنكروا به وجود الله . وهذا يعنى أن الفطرة الإيمانية قد تحجبها الأغيار البشرية وتلغيها . فإذا ما نامت الأغيار البشرية وتلاشت لحدث من الأحداث ظهرت الفطرة الإيمانية على السطح تلهك بلا شعور .

لذلك نلاحظ في قوله سبحانه : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا .. ﴾ [الاعراف] شهدوا لأنهم ما يزالون في عالم الذر . لا تتحكم فيهم الأغيار البشرية ﴿ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴾ [١٧١] أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ .. ﴾ [الاعراف] [١٧٢]

والله خلق الإنسان خليفة له في الأرض ، وسخر له كل هذا الكون ، فإنَّ ظلَّ متمسكا بهذا المنهج ، ووقف عند حد الخلافة يقوز ، أما إن ظن أنه أصيل في الكون يخيّب ويخسر ، لكن الله الذي خلقه يعلم الأغيار فيه وهو خلقه وصنعه ؛ لذلك وجهه : أنت خليفة في أرضي ، عليك أن تنظر إلى ما طُلب منك فتؤديه ، وإلا فسدت حياتك وتصانمت مع الآخرين ؛ لأنك لست وحدك فيها ، ولكي تنسجم مع غيرك لا بد أن تسير وفق منهجى ، وفي دائرة قوانين من استخلفك .

ثم يُنبِّهه من ناحية أخرى : يقول أنت أيها الإنسان ، اعلم أن الأسباب ستستجيب لك ، فإياك أن تغفل أن لك قدرة عليها ، أو أن لك جاهاً وعظماً ، لتتسى أنك خليفة ؛ لذلك يقول سبحانه : ﴿ كَلَّا إِنَّ

الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَظْفَى (٦) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى (٧) ﴿[العلق] احذر حين تتم لك الأمور وتطاوعك الأسباب ﴿إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ﴾﴾ [العلق] فسوف يقابلك من الأحداث ما لا تستطيع أسبابك أن تدفعها ، ولن تجد مرجعاً إلا إلى .

وكيف يطغى الإنسان وقد أعطاه الله فيضاً من فيض كماله ، أعطاه قدرة من قدرته ، وعلماً من علمه .. إلخ فإذا نظرت نظرة بسيطة في فيوضات الله عليك لوجدتها كثيرة ، بالله ماذا تفعل إن أردت أن تقوم من مكانك ، أو أن تحرك يدك أو رجلك ؟ لا شيء ، بمجرد أن تريد تتفعل لك أعضاؤك ، وتطاوعك من حيث لا تدري .

وسبق أن قارنا بين حركة الإنسان وحركة الحفار مثلاً ، وكيف أنه يحتاج إلى عمليات معقدة ، فكل حركة منه لها زبر خاص يؤديها ، فماذا تفعل أنت إن أردت أن تؤدي مثل هذه الحركات ؟

إنك بمجرد الإرادة يتفعل لك العضو ، وكأن فيك فيضاً من قوله تعالى : ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (٨٢) ﴿[يس] فإذا كنت أنت تفعل بمجرد أن تريد ، فلماذا لا تصدق هذا في حق الله تبارك وتعالى ؟

لكن هذه الحركة وانفعال الأعضاء لك ليس ذاتياً فيك ، ويستطيع خالقك أن يسلبها منك ، فتريد أن ترفع يدك فلا تستطيع ، فانت تحت قهرميته تعالى ، فلم يُعطك من صفاته ، ثم يتركك .. فربنا سبحانه يحذرنا : إِذَا اسْتَغْنَيْتَ سَتَمْلِكُ : فتنبه أن إلى ربك الرجعى .

ثم يلفت نظرنا من الآن إلى قضية أخرى قبل أن نتعرض للمخاطر : ﴿وَأَنْ يَمْسَسَكَ اللَّهُ بِضُرٍّ ..﴾ (٧٧) ﴿[يونس] فلا تتعب نفسك ، وتذهب هنا أو هناك : لانه ﴿فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ..﴾ (٧٧) ﴿[يونس] هذه نصيحتي لك : لأنك صنعتي ، وأنا أحب أن تكون صنعتي

على أرقى ما تكون من الكمال ، فلماذا مسك ضرر لا تقدر على دفعه
بأسبابك ، فعليك بباب ربك .

هذه ثلاث قضايا أو نصائح نقدمها لك قبل أن تحل بك الأحداث
والمصائب : إن استغنيت ستطغي ، وأن إلى ربك الرجعي ، وإذا مسك
ضرر ، ولا حيلة لك في دفعه بأسبابك ، فليس لك إلا الله تفزع إليه ،
والإله الذي ينبهنا إلى المخاطر لتتلافها إله رحيم .

إذن : فأنتم تحبسون الحياة ، ولما نزلت بكم الأحداث والخطوب في
السفينة خفتم الموت ، ودعوتم الله بالنجاة ، فأنتم حريصون على الحياة
الدنيا ، فلماذا لا تؤمنون بالله فتسالون حياة أخرى أبقي وأبوم ؟ والطريق
إليها بالإيمان واليقين ، وبمنهج الله في (افعل) و (لا تفعل) .

هذه قضية ذكرها القرآن ، أما واقع الحياة فقد أكدها ، وجاءت
الأحداث وفق ما قال . للقضية : ﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ
.. ﴾ (١٦) [يونس] الإنسان يعني مطلق الإنسان : المؤمن والكافر ﴿ أَوْ
قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا .. ﴾ (١٧) [يونس] يعني : في كل الأحوال ، فلما جاءه
الخطر وأصابه الضرر دعا الله على أي حال كان .

وهذه الأحوال تمثل مراحل راحات النفس ، فمثلاً حين تسير وأنت
تحمل شيئاً ، فحين تتعب أولاً تضع عنك هذا الحمل ، ثم تتوقف عن
السير لتستريح ، فإن كان التعب أشد تقعد ، وإلا تضطجع على جنبك .

فأنت في وضع الوقوف تحمل ثقل الجسم كله على القدمين
فتكون الراحة أقل ، أما في حالة القعود يوزع ثقل الجسم على
الوركين والمقعدة ، وفي الاضطجاع يوزع نصف الجسم على نصفه
فتكون الراحة أكبر ، وفي ضوء هذا نفهم أن الله يستجيب لك حين
تدعوه قائماً ، أو قاعداً ، أو على جنبك .

وعجيب أمر الإنسان إذا نجاه الله مما يخاف وكشف عنه الضر
عاد مرة أخرى ظالماً لنفسه : ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ صُورَهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا
إِلَىٰ ضُرِّهِ ۖ ۝ (١٢) ﴾ [يونس]

وفى لقطة أخرى يقول تعالى فى هذه المسألة : ﴿ وَإِذَا مَسَّ
الْإِنْسَانَ ضُرٌّ ۖ ۝ (٨) ﴾ [الزمر] أى ضر ﴿ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ
نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ ۖ ۝ (٩) ﴾ [الزمر] ويا ليتة نسى
وسكت إنما ﴿ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا ۖ ۝ (٩) ﴾ [الزمر] فقال : الفضل لفلان ،
وقد استغثت بفلان ، ولجأت إلى فلان .

نلاحظ أن الكلام فى هذه الآيات عن الإنسان المفرد ، والإنسان
حين يتضرع إلى الله لا يطلع عليه أحد . فالامر بينه وبين ربه . لكن
الحق سبحانه يريد أن يفضح الناس ببعض ، فيقول فى موضع آخر :
﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهُهُ ۖ ۝ (٦٧) ﴾ [الإسراء]

فذكر الجماعة ليفضحهم أمام بعض : لأن الإنسان يستتر على
نفسه ، فالحكمة من الجمع هنا أن رؤية الناس قد تكون مانعة من
الشر ، فمثلاً فى موسم الحج ترى أكابر القوم وأوسطهم وأدناهم
سواسية فى الطراف . ويقف الواحد منهم يبكى عند الملتزم ، وحين
يراك صاحب المنصب أو المركز وهو من هو فى يده ساعة يعرف
أنك رأيتة وهو يبكى فى هذا الموقف تراه يتواضع لك ، ولا يتعالى
عليك بعدها .

فالحق سبحانه حين يُحذِّرنا من العودة إلى المعصية بعد أن
يكشف عنا الضر إنما يعطينا المصل الوافى بصورة تحدث فى
الواقع ، وكأنه تعالى يقول لنا : خذوا بالكم ، واعلموا أنكم مفضوحون

يكتب الله فيما تحدثون من أحداث في حياتكم ، فكل منكم ينبغي أن يعلم أنه مراقب من الأزل ومكتوبة عليه خواطره ؛ لأن معنى القرآن الحق أنه لا يتغير ، وإذا قال الله فيه شيئاً فلا بد أن يحدث كما أخبر الله به .

﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَسْتَمُوهَا فَيُفْسَدَ يَعْلَمُوكَ﴾ (٦٦)

واللام في ﴿لِيَكْفُرُوا .. (٦٦)﴾ [العنكبوت] ليست لام التعليل ؛ لأن الكفر لم يكن مقصداً لهم ، وحسن عادوا بعد أن تجاهم الله إنما عادوا إلى أصلهم^(١) ، فاللام هنا لام الأمر^(٢) كما لو قلت : قم يا زيد وليقم عمرو ، وعلامة لام الأمر أن تكون ساكنة ، وهي هنا مكسورة لأنها في بداية الكلام ، حيث لا يُبدا بساكن ، ولو وضعنا قبلها حرفاً لتبين سكونها .

ومثالها في قوله تعالى : ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٢٩) [الحج] وقوله سبحانه : ﴿لِيُفِيقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ .. (٧)﴾ [الطلاق]

والدليل على أنها لام الأمر سكون اللام بعدها في قراءة من

(١) قال ابن كثير في تفسيره (٤٢١/٣) : « هذه اللام يسميها كثير من أهل العربية والتفسير وعلماء الأصول لام الحاقبة لأنهم لا يفسدون ذلك . ولا شك أنها كذلك بالنسبة إليهم . وأما بالنسبة إلى تقدير الله عليهم ذلك وتقييده إياهم لذلك فهي لام التعليل » .

(٢) قال جمال الدين بن مناشم الانصاري في مفتي اللبيب (١٨٦/١) طبعة عيسى البابي الحلبي : « وأما ﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَسْتَمُوهَا .. (٦٦)﴾ [العنكبوت] فيحتل اللامان . منه التعليل فيكون ما بعدهما منصوباً ، والتهديد فيكون مجزوماً ، ويتعين الثاني في اللام الثانية في قراءة من سكتها . فيترجح بذلك أن تكون اللام الأولى كذلك ، ويؤيده أن بعضاً ﴿فَنُفِثَ بِعَصَاهُ﴾ [العنكبوت] » .

سَكَنُهَا ، وَفِي ﴿ وَلَيَمْلَعُنَّ ﴾ (٦٦) [النكبات] وقوله سبحانه : ﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ (٦٦) [النكبات] فَرُقَ في الاستقبال بين السنين وسوف ، فلو قال : فسيعلمون لَدُلَّتْ على التهديد في المستقبل القريب ، وأنه سيحل بهم العذاب في الدنيا ، أما « سوف » فتدل على المستقبل البعيد ، فتشمل التهديد في الدنيا وفي الآخرة فهي تستغرق الزمن كله ؛ لأن المسلمين في بادئ الأمر كانوا مستضعفين ، لا يستطيعون حماية أنفسهم ، وذهبوا إلى النبي ﷺ يطلبون منه أن يستنصر الله لهم فلو قال حينئذ في تهديد للكفار « فسيعلمون » لم تكن مناسبة ، إنما أعطى الأمد الأوسع للتهديد ، فقال : ﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ (٦٦) [النكبات] لذلك تجد الدقة في أخذ العهد من الانصار للرسول ﷺ ، ومن الرسول للانصار ، فلما قابلوا رسول الله قالوا : خُذْ لِنَفْسِكَ . قال : تحموني مما تحمون منه أنفسكم وأعراضكم وأموالكم .

فقالوا : فما لنا إن فعلنا ؟ كان من الممكن أن يقول لهم : ستملكون الأرض أو ستنتشر دعوة الله بكم وتنتصرون على عدوكم ، لكن هذه الوعود قد يراها بعضهم ، ويموت بعضهم قبل أن تتحقق ، فلا يرى منها شيئاً ؛ لذلك ذكر لهم جزاءً يستوي فيه الجميع مَنْ يعيش منهم ، وَمَنْ يموت ، فقال : « لكم الجنة »^(١) .

وأيضاً حين يصرفهم عن دنيا الناس إلى أمر يكون في الدنيا أيضاً ،

(١) عن أبي مسعود البدري قال : « انطلق النبي ﷺ ومعه العباس عمه إلى السبعين من الانصار عند العقبة تحت الشجرة فقال : ليتكم منكلكم ولا يطول الخطبة ، فإن عليكم من المشركين عينا وإن يعلموا بكم بفضحواكم فقال قائلهم وهو أبو أمامة : سل يا محمد لربك ما شئت ، ثم سل لنفسك ولأصحابك ما شئت ثم أخبرنا ما لنا من الثواب على الله عز وجل وعلينا إذا فعلنا ذلك فقال : أسألكم لربي عز وجل أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً وأسألكم لأنفسكم ولأصحابي أن تؤمنوا وتؤمنوا بما نمنع من أنفسكم قالوا : فما لنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال : لكم الجنة . قالوا : فلك ذلك . أخرجه أحمد في مسنده (١٢٠ / ٤) .

فهي صفقة خاسرة ، إنما أراد أن يصرفهم عن دنيا الناس إلى شيء أعظم مما في دنيا الناس ، وليس هناك أعظم من دنيا الناس إلا الجنة .

والصحابي الذي أخبره النبي ﷺ بأن الجنة جزاء الشهيد ، وكان يمشي تمرة في نعله فقال : يا رسول الله ، أليس بيني وبين الجنة إلا أن أقتل في سبيل الله ؟ قال : بلى ، فالق التمرات ويأدر إلى ساحة القتال يستعجل هذا الجزاء^(١) .

إذن : فسوف صالحة للزمن المستقبل كله ، أما السنين فللقريب : لذلك يستخدمها القرآن في مسائل الدنيا ، كما في قوله تعالى : ﴿ سَتَرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ .. ﴾ (٥٢) [فصلت]

وهذه الرؤية ممتدة من زمن رسول الله ، وإلى أن تقوم الساعة ، فكل يوم يجد في ظواهر الكون أمور تدل على قدرة الله تعالى ، فمستقبل أسرار الله في كونه لا تنتهي أبداً إلا بالسر الأعظم في الآخرة ، ففي زمن رسول الله قال ﴿ سَتَرِيهِمْ .. ﴾ (٥٢) [فصلت] وستظل كذلك ﴿ سَتَرِيهِمْ .. ﴾ (٥٢) [فصلت] إلى أن تقوم الساعة .

ونلاحظ أن المصاحف ما زال في رسمها كلام حتى الآن ، فهنا ﴿ وَلِيَتَمَتَّعُوا .. ﴾ (٦٦) [المنكبر] تجد تحت اللام كسرة ، مع أنها ساكنة ، وهذا يعني أن كتاب الله غالب ، وليس هناك محصى له .

وأذكر أن سيدنا الشيخ عبد الباقي^(٢) رضي الله عنه وجزاه الله عما

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٨٩٩) ، وكذا البخاري في صحيحه (٤٠٤٦) من حديث جابر رضي الله عنه ، أن رجلاً قال للنبي ﷺ يوم أحد : المديث . قال ابن حجر العسقلاني في الفتح (٢٥٤/٧) : لم ألق على اسمه .

(٢) هو : محمد فؤاد عبد الباقي ، ولد في قرية بالقليوبية بمصر عام ١٨٨٢م ، ونشأ في القاهرة ، ودرس في بعض مدارسها ، ثم عمل مترجماً عن الفرنسية في البنك الزراعي (١٩٠٥ - ١٩٢٣) وانتقل إلى الخليج ، توفي بالقاهرة عام ١٩٦٨م عن ٨٦ عاماً . [الأعلام للزركلي ٢٣٣/٦] .

قَدُمَ للإسلام خير الجزاء - أعدَّ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم وحاول أن يحصى ألفاظه لا سيما لفظ الجلالة (الله) الذي من أجله أعدَّ هذا الكتاب ، ومع ذلك نسي لفظ الجلالة في البسملة ، وبدأ من ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٢) [الفاتحة] ؛ لذلك نقص العدد عنده واحداً^(١) . وما ذلك إلا لأن كتاب الله أعظم وأكبر من أن يُحاط به .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مَّا أَمْنًا وَيَسْخَطُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ
أَفِيَ الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَنِعْمَةَ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴾ (٦٧)

(رأى) قلنا : تأتي بصرية ، وتأتي بمعنى علم ، ومنه قولنا في الجدل مثلاً أرى في الموضوع الفلاني كذا وكذا ، ويقولون : (وكرأى الرؤيا أنم ما لعلمًا) ، وتجد في أساليب القرآن كلاماً عن الرؤيا المخاطب بها غير راء للموضوع ، كما في قوله سبحانه مخاطباً النبي ﷺ : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴾ (١) [الفيل]
ومعلوم أن النبي لم يَرَ ما حدث من أمر الفيل ؛ لأنه ولد في هذا العام فرأى هنا بمعنى علم ، لكن لماذا عدل عن (ألم تعلم) إلى (ألم تر) ؟ قالوا : لأن المتكلم هنا هو الله تعالى ، فكانه يقول لنبيه ﷺ : إذا أخبرتك بشيء ، فإن إخباري لك به أصدق من رؤيتك .

يقول سبحانه : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مَّا أَمْنًا وَيَسْخَطُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ .. ﴾ (٦٧) [العنكبوت] فالحرَم آمِن رغم ما حدث له من ترويع

(١) أورد محمد فؤاد عبد الباقي (١١٢٥) موضحاً في القرآن ذكر فيه لفظ الجلالة مجروراً بيشداً بقوله تعالى ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٢) [الفاتحة]

قبل الإسلام حين نَزَعَه أبرهة ، وفي العصر الحديث لما فزَعَه (جهيمان) ، وعلى مرَّ العصور حدثت تجاوزات في الحرم تتناقض في ظاهرها مع هذا الأمن .

ونقول : كلمة ﴿ حَرَمًا آمِنًا ۝ (١٧) ﴾ [العنكبوت] في القرآن بالنسبة للكعبة فيها ثلاثة إطلاقات : فالذين يعيشون فيه وقت نزول هذه الآيات يرون أنه حرم آمن ، وهذا الأمن موهوب لهم منذ دعوة سيدنا إبراهيم - عليه السلام - .

فحين دعا ربه : ﴿ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۝ (٣٧) ﴾ [إبراهيم] كان مكانًا خاليًا ، لا حياة فيه وغير مسكون . ومعنى ذلك أنه لم تكن به مقومات الحياة ، فالإنسان لا يبنى ولا يستقر إلا حيث يجد مكانًا يامن فيه على نفسه ، ويتوفر له فيه كل مقومات حياته .

لذلك دعا إبراهيم ربه أن يجعل هذا المكان بلدًا آمنًا يعني يصلح لأن يكون بلدًا ، فقال : ﴿ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا ۝ (١٢٦) ﴾ [البقرة]

وبلد هنا نكرة تعني : أي بلد لمؤمنين أو لكافرين ، فلما استجاب الله له ، وجعلها بلدًا كأي بلد تتوفر له مقومات الحياة دعا مرة أخرى : ﴿ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا ۝ (٣٥) ﴾ [إبراهيم] أي : هذه التي صارت بلدًا أريد لها مزية على كل البلاد . وامنًا أزيد من أمن أي بلد آخر . امنًا خاصًا بها . لا الأمن العام الذي تشترك فيه كل البلاد ، لماذا ؟ لأن فيها بيتك .

لذلك يرى فيها الإنسان قاتل أبيه ، ولا يتعرض له حتى يخرج ، فالجاني مؤمن إن دخل الحرم ، لكن يُضيق عليه أسباب الحياة حتى يخرج ، حتى لا يجترأ الناس على بيت الله ويقسدون أمنه . ومن هذا

الامن الخاص ألا يصاد فيه ، ولا يُعَصَد شجره ، ولا يُرَوَّع ساكنه .

وكان الحق - سبحانه وتعالى - يقول للمشركين: لماذا لا تؤمنون بهذا الدين الذي جعل لكم بلداً آمناً ، في حين يُتَخَطَّف الناس من حولكم ؟ لماذا لا تحترمون وجودكم في هذا الامن الذي وهبه الله لكم .

وعجيب منهم ان يقولوا كما حكى القرآن عنهم : ﴿ وَقَالُوا إِن تَتَّبِعِ الْهْدَىٰ مَعَكَ تَخْطِفُ مِنْ أََرْضِنَا ۖ ﴾ (٥٧) [النصر] كيف وقد حَفِيتَناكم أيام كنتم مشركين تعبدون الأصنام ، أنترككم بعد أن تؤمنوا مع رسول الله .

وقصة هذا الامن أولها في حادثة الفيل ، لما جاء أبرهة ليهدم بيت الله ويحوّل الناس إلى بيت بناء باليمن ، فردّ الله كيدهم ، وجعلهم كعصف^(١) مأكول ، وحين نقرأ هذه السورة على الوصل بما بعدها تتبين لنا العلة من هذا الامن ، ومن هذه الحماية ، اقرأ :

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۚ (١) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (٢) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ (٣) تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ (٤) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ (٥) ﴾ [الفيل] لماذا ؟ ﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ (٦) إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (٧) ﴾ [قريش]

فالعلة في أن جعلهم الله كعصف مأكول ﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ (٦) ﴾ [قريش] لأن اللام في (لإيلاف) التعليل ، وهي في بداية كلام . فالعلة في أن الله لم يُعَكِّن الأعداء من هدم البيت لتظلّ لقريش مهابتها ومكانتها بين العرب ، ومهابتها مرتبطة بالبيت الذي يقصده الناس من كل مكان .

(١) العصف المأكول - التبن أو ورق الشجر الذي أصابه مرض الأكال فتكشلت منه أجزاء . [القاموس القويم ٢٢/٢] .

وهذه المكانة تُؤمّن تجارة قريش في رحلة الشتاء إلى اليمن ،
ورحلة الصيف إلى الشام ، لا يتعرّض لهم أحد بسوء ، وكيف
يجترأ أحد عليهم أو يتعرّض لتجاريتهم وهم حماة البيت ؟

فمعنى ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا قُرَيْشٌ﴾ [قريش] أن الله أهلك أبرهة وجنوده
ولم يُمكنهم من البيت لقتل لقريش ، وليُديم الله عليها أن يؤلفوا وأن
يُحبّوا من الناس جميعاً . ويواصلوا رحلاتهم التجارية الآمنة .

لذلك يقول تعالى بعدها ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ﴾ (٣) الذي أحطسهم
من جوع وأمنهم من خوف (١) ﴿[قريش] فكان من الراجب عليهم أن يعبدوا
رب البيت الذي وهبهم هذه النعم ، فما هم فيه من أمن وأمان وطعام
وشراب ليس يقوتهم ، إنما بجوارهم لبيت الله ، ولبيت الله قداسه عند
العرب ، فلا يجرو أحد منهم على الاعتداء على تجارة قريش .

فقولهم لرسول الله : ﴿إِنْ تَتَّبِعِ الْهْدَىٰ مَعَكَ تَخْطِفُ مِنْ
أَرْضِنَا..﴾ (٥٧) [القصص] حجة لله عليهم ، ففي الوقت الذي يُخطف
الناس فيه من حولهم كانوا هم في أمان ، فهي حجة عليهم .

ثم إن الشرط هنا ﴿إِنْ تَتَّبِعِ الْهْدَىٰ مَعَكَ..﴾ (٥٧) [القصص] غير
مناسب للجواب ﴿تَخْطِفُ مِنْ أَرْضِنَا..﴾ (٥٧) [القصص] فما دمتم قلتم
عن الدين الذي جاءكم به محمد أنه هدى - يعني هدى لله - فكان
يجب عليكم أن تؤمنوا به لو تأكد لديكم أنه هدى ، وإلا فأنتم كاذبون
في هذا القول ، ولم لا وأنتم تُكذّبون القرآن وتقولون عنه افتراء
وكذب وسحر ، والآن تقولون عنه هدى ، وهذا تناقض عجيب .

ألم يقولوا ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ
(٢٣)﴾ [الزخرف] ومعنى هذا أن القرآن لا غبار عليه ، لكن آفته أنه نزل
على هذا الرجل بالذات .

وقوله تعالى ﴿أَفَالْبَاطِلُ يُؤْمِنُونَ ..﴾ [العنكبوت] (٦٧) اي : بالاصنام
﴿رَبِّعَمَّةٍ اللَّهُ يَكْفُرُونَ﴾ [العنكبوت] (٦٧) قال ﴿وَبِعَمَّةٍ اللَّهُ ..﴾ (٦٧)
[العنكبوت] ولم يقل مثلاً : وبعبادة الله ، أو بالإيمان بالله يكفرون : لأن
إيمانهم لو لم يكن له سبب إلا نعم الله عليهم أن يطعمهم من جوع ،
ويؤمنهم من خوف لكان واجباً عليهم أن يؤمنوا به .

والباطل مقابل الحق ، وهو زهوق لا دوام له ، فسرعان ما يفسد
وينتهي ، فإن قلت ما دام أن الباطل زهوق وسينتهي ، فما الداعي
للمعركة بين حق وباطل ؟

نقول : لولا عضه الباطل للمجتمع لما استشرف الناس للحق
يفقدهم ، فالباطل نفسه جند من جنود الحق ، كما أن الكفر جند من
جنود الإيمان ، فلو لا الكفر وما يفعله الكافرون بالناس لما اشتاق
الناس للإيمان ، الذي يوفر لهم الأمن والطمأنينة والراحة والمساواة .

كما أن معنى كفر يعنى ستر الإله الواجب الوجود ، والستر
يحتاج إلى مستور ، فما هو المستور بالكفر ؟ المستور بالكفر
الإيمان ، فكلما كفر نفسها دليل وجود الإيمان .

وسبق أن قلنا : إن الإنسان قد يكره بعض الأشياء ، وهي
لمصلحته ولحكمة خلقها الله ، ومثلنا لذلك بالآلم الذي يتوجع منه
الإنسان ، وهو في الحقيقة تنبيه له واستنهاض ليعلم سبب هذا الآلم
ويتنبه ، فيدفع المرض عن نفسه ، ويطلب له الدواء .

فالآلم بهذا المعنى جند من جنود العافية ، وإلا فافقتك الأمراض
بالبشر ما ليس له ألم يُنبهه إليه ، فيظل كامناً في الجسم حتى
يستفحل أمره ، وتعرّ مداوواته : لذلك يصفونه بالمرض الضبيث : لأنه
يتلصص في الجسم دون أن يظهر له أثر يدل عليه .

فالحق - سبحانه وتعالى - خلق الألم لحكمة : لِيُنَبِّهَكَ أَنْ فِي
موضع الألم عطاءً ، وأن الجارحة التي تألم غير هالكة لأداء مهمتها :
لذلك يقولون في تعريف العافية : العافية ألا تشعر بأعضائك ، لك
أسنان تاكل بها ، لكن لا تدرى بها ، وربما لا تتذكر هذه النعمة إلا
إذا أصابها عَطَبٌ فأكمتك .

إذن : حين تعلم جارحتك وتتألم ، فاعلم أنها غير طبيعية ، وأنها
لا تؤدي مهمتها كما ينبغي ، فعليك أن تبادر بعلاجها .

وأيضاً حين يزدهر الباطل ، وتكون له صولة ، فإنما ذلك لبُشْعُوك
بحلاوة الحق ، فتستشرف له وتتمناه . لذلك انتشر الإسلام في البلاد
التي فيها أغلبية إسلامية ، لا بالسيف كما يحلو للبعض أن يقول ،
إنما انتشر برؤية الناس لعبادته وسماحته .

ففي بلاد فارس والروم ذاق الناس هناك كثيراً من المتاعب من
ديانائهم ومن قوانينهم ، فلما سمعوا عن الإسلام ومبادئه وسماحة
تعاليمه أقبلوا عليه .

فلولا أن الباطل عضهم لما لجأوا للإيمان ، فالإسلام انتشر
انتشاراً عظيماً في نصف قرن من الزمان ، ولم يكن هذا نتيجة
الاندفاع الإيماني ليدخل الناس في الإسلام ، إنما لجذب الضلال
للإيمان ، فكان الإسلام مدفوع بأمرين : أهله الحريصون على
انتشاره ، وباطل يجذب الناس إليه .

والحق - سبحانه وتعالى - يعطينا مثلاً للحق والباطل في قوله
تعالى : ﴿ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا
رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ كَذَلِكَ يُضْرَبُ

اللَّهُ الْحَقُّ وَالْبَاطِلُ فَأَمَّا الزُّبْدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴿٦٧﴾ [الرعد]

فالزبد : هو القش والفئات الذي يحمله الماء ، فيكون طبقة على سطح الماء ، ثم يزيحه الهواء إلى الجوانب ، ويظل الماء بعده صافياً ، فالزبد مثل الباطل : لأنه يعلو على سطح الماء ، لكن إياك أن تظن أنه ذو شأن ، أو أن علوه سيدوم : لأنه غشاء لا قيمة له ، وسرعان ما يزول ويبقى الماء النافع ، وكما يتكون الزبد على سطح الماء كذلك يتكون عند صهر المعادن ، فحين يصهر الصائغ مثلاً الذهب أو الفضة يخرج المعدن الاصيل تاركاً على الوجه الخبيث الذي خالطه .

لذلك يقول بعض العارفين : إن الله تعالى لا يترك الحق ، ولا يسلمه أبداً للباطل ، إنما يتركه لحين ليبلو غيره الناس عليه ، فإذا لم يفلحوا على الحق غار هو سبحانه عليه .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ۗ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ۖ﴾ ﴿٦٨﴾

هذا استفهام يريد منه الحق - سبحانه وتعالى - قضية يُقرها المقابل ، فلم يوردها بصيغة الخبر : لا أظلم : لأن الخبر في ذاته يحتمل الصدق أو الكذب ، فجاء بصيغة الاستفهام لتتطرق أنت بالقضية ، كما تقول لمن ينكر معروفك : مَنْ أعطاك هذا الثوب ؟ فلا يملك إلا أن يعترف بفضلك ، لكن إن قلت له إخباراً : أنا أعطيتك هذا الثوب ، فالخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب ، وربما ينكر فيقول : لا لم تعطني شيئاً .

إذن : إيراد الكلام بأسلوب الاستفهام أقوى في تقرير واقع من أسلوب الخبر : لأن الخبر يأتي من المتكلم ، أما الإقرار فمن السامع ، وأنت لا تلقى بالاستفهام إلا وأنت واثق أن الجواب سيأتي على وفق ما تريد .

فمعنى ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ ..﴾ (٦٨) [العنكبوت] لا أحد أظلم ، والظلم : نقل الحق من صاحبه إلى غيره ، والظلم قد يكون كبيراً وعظيماً ، وهو الظلم في القصة في العفيدة ، كما قال سبحانه : ﴿إِنَّ الشَّرَّكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (١٦) [لقمان]

وقد يكون الظلم بسيطاً هيئاً ، فالذي افترى على الله الكذب ، لا أحد أظلم منه : لأنه لو افترى على مثله لكان أمره هيئاً ، لكنه افترى على مَنْ ؟ على الله ، فكان ظلمه عظيماً ، ومن الحق أن تفترى على الله : لأنه سبحانه أقوى منك يستطيع أن يدلل ، وأن يبرهن على كذبك ، ويستطيع أن يدحرك ، وأن يُوقفك عند حجتك ، فمن اجترا على هذا النوع من الظلم فإنما ظلم نفسه .

وقلنا : إن الافتراء كذب ، لكنه متعمد : لأن الإنسان قد يكذب حين يخبر على مقتضى علمه ، إنما الواقع خلاف ما يعلم ، لذلك عرّف العلماء الصدق والكذب فقالوا : الصدق أن يطابق الكلام الواقع ، والكذب أن يخالف الكلام الواقع ، فلو قلتُ خبراً على مقتضى علمي ، ولم أقصد مخالفة الواقع ، فإن خالف كلامي الواقع فالخبر كاذب ، لكن المخبر ليس بكاذب .

وقوله سبحانه : ﴿أَوْ كَذِبٌ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ..﴾ (٦٨) [العنكبوت] فإيا ليتة افترى على الله كذباً ابتداءً ، إنما صعد كذبه إلى مرحلة أخرى فعمد إلى أمر صدق وحق فكذبه ، ثم يقرر جزاء هذا التكذيب بأسلوب

الاستفهام أيضاً ﴿الَّذِينَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ﴾ (٦٨) ﴿[المنكوت]

يعنى : أضاعَتْ عنهم النار ، فليس بها امكنة لهؤلاء ؟ بلى بها امكنة لهم ، بدليل أنها ستقول وهمى تقشوق إليهم حين تسأل : ﴿هَلْ امْتَلَأْتِ وَتَقُولِ هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ﴾ (٧٠) ﴿[ق]

وكان الحق سبحانه يقول : لماذا يفترى هؤلاء على الله الكتب ؟ ولماذا يكذبون الحق ؟ اعلموا ان جهنم ليس بها أماكن لهم ؟ فالاستفهام فى ﴿الَّذِينَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ﴾ (٦٨) ﴿[المنكوت]

استفهام إنكارى ينكر أن يظن المكذبون الكافرون أنه لا مكان لهم فى جهنم .

فالحق سبحانه فى إرادته ألا أن يخلق الخلق من لثن آدم - عليه السلام - وإلى أن تقوم الساعة ، وأن يعطيهم الاختيار ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ ..﴾ (٦٩) ﴿[الكهف]

وقدر أن يؤمنوا جميعاً فاعد لهم أماكنهم فى الجنة ، وقدر أن يكفروا جميعاً فاعد لهم أماكنهم فى النار .

فإذا كان يوم القيامة يدخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار ، يورث الله المؤمنين فى الجنة أماكن الكافرين فيها فيتقاسمونها بينهم ، وكذلك يتقاسم أهل النار أماكن المؤمنين فى النار بالرد ، فمن كان له فى النار مكان واحد يصير له مكانان .

كما أن الاستفهام ﴿الَّذِينَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ﴾ (٦٨) ﴿[المنكوت]

يجعل السامع يشارك الكلام ، وفيه معنى التقرير والتوبيخ ، كما فى قوله تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ أُجِرُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ﴾ (٢٩) وإذا صرُّوا بهم يتغامزون (٣٠) وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين (٣١) وإذا رآهم قالوا إن هؤلاء لضالون (٣٢) وما أرسلوا عليهم حافظين (٣٣) فالיום

الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (٢٤) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ (٢٥) هَلْ تُؤْتِبُ
الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٢٦) ﴿

[المطففين]

يلتفت الله إلى المؤمنين الذين استهزئ بهم في الدنيا : هل قدرنا
أن نجازي هؤلاء الكافرين ، ونرد إليكم حقوقكم - وفي هذا إيناسٌ
للمؤمنين وتقريرٌ للكافرين - فيقولون : نعم يا رب ، نعم يا رب ، نعم
يا رب ، فالحق سبحانه يريد أن يعرش المؤمنين بهم ، فلا يلبثون
لهم ، ولا يعطفون عليهم ، لانهم طغوا وتكبروا ، وعرضت عليهم
الحجج والأدلة فكذبوها وأصرروا على عنادهم ، فبالغوا في الظلم .

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٧﴾

نقول : جَهِدَ فلان يَجْهَد أى أتعب نفسه ولجَّهَد : ألح في الاجتهاد
وجاهد غيره ، فجاهد تدل على المفاعلة والمشاركة ، وهى لا تتم إلا بين
طرفين ، وفى هذه الصيغة (المفاعلة) تغلب الفاعلية في أحدهما ،
والمفعولية في الآخر ، مع أنهما شركاء في الفعل ، فكلُّ منهما فاعل في
مرة ، ومفعول في أخرى ، كأنك تقول : شارك زيدُ عمرواً ، وشارك
عمرو زيداً . أو : أن الذى له ضلعٌ أقوى في الشركة يكون فاعلاً والآخر
مفعولاً .

وبعد أن بين الحق سبحانه أن مشوى الكافرين المكذبين في جهنم
وحرَّش المؤمنين بهم ، وما داموا قد ظلموا هذا الظلم العظيم لا بد أن
يوجد تأديب لهم ، هذا التأديب لا لإرغامهم على الإيمان ، ﴿لَمَنْ شَاءَ
فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ.. (٢٦)﴾ [الكهف] إنما التأديب أن نجهر

بدعوتنا ، وأن نعلی كلمة الحق ، فمن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر ،
علی حاله ، إذن : فالآية تبين موقف المؤمنین أمام هؤلاء المكذبین :
﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا لَنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ ﴾ (٦٩) [المنكوت]

معنى (جاهدوا فينا) أى : من أجلنا ولنصرة ديننا ،
والخصومات التى نجاهدها فى الله كثيرة : خصومة فى مسألة القيمة
الإيمانية ووجود الإله الواحد كالملاحدة الذين يقولون بعدم وجود إله
فى الكون ، هؤلاء لهم جهاد ، وأهل الشرك الذين يقولون بوجود الله
لكن يدعون أن له شريكاً ، هؤلاء لهم جهاد آخر .

فجهاد الملاحدة بالمنطق وبالحجة ليقولوا هم بأنفسهم بوجود إله
واحد ، ونقول لهم : هل وجد من ادعى أنه خلق ذاته أو خلق غيره ؟
بل تأملوا فى أنفس الأشياء التى تستخدمونها فى حياتكم : هذا الكوب
الزجاجى وهو ترف ليس من ضروريات الحياة هل تقولون : إنه وجد
هكذا دون صانع ؟ إذن : كيف وجد ؟ هل لدينا شجرة مثلاً تطرح لنا
هذه الأكواب ؟

إذن : هى صنعة لها صانع ، استخدم العقل الذى منحه الله إياه ،
وأعمله فى المواد التى جعلها الله فى الكون ، واستتبط منها هذه
المادة (الزجاج) .

مصباح الكهرباء الذى اخترعه (إديسون) كم أخذ منه من جهد
وبحث ودراسة ، ثم يحتاج فى صناعته إلى معامل ومهندسين
وصيانة ، ومع ذلك حصاة صغيرة تكسره فينطفىء ، وقد أخذ

(١) قال أبو سليمان النرائى : ليس الجهاد فى الآية قتال الكفار فقط ، بل هو نصر الدين ،
والرد على المبطلين ، وقمع الظالمين ، وعظمه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، ومنه
مجاهدة النفوس فى طاعة الله ، وهو الجهاد الأكبر . [نقله القرطبي فى تفسيره
٥٢٥٥/٧] .

(أديسون) كثيراً من الشهرة وخطبنا ذكره ، وما زالت البشرية تفكر له فضله .

أفلا ينظرون في الشمس التي تنير الدنيا كلها منذ خلقها الله وإلى قيام الساعة دون أن تحتاج إلى صيانة ، أو إلى قطعة غيار ؟ وهل يستطيع أحد أن يتناولها ليصلحها ؟ وهل تأت الشمس عن الطلوع في يوم من الأيام ، وما تزال تمدكم بالحرارة والأشعة والدفع والنور ؟

أتعرف من صنع المصباح ، ولا تعرف من صنع الشمس ؟ لقد فكرتم في أنفه الأشياء وعرفت من صنعها ، وأرخصتم لهم ، وخذلتم ذكراهم ، ألم يكن أولى بكم التفكير في عظمة خلق الله والإيمان به ؟

ثم قل لي أيها الملحد : إذا غشيك ظلام الليل ، كيف تضيئه ؟ قالوا : كل إنسان يضيء ظلام ليله على حسب قدرته . ففي الليل توي الإضاءات مختلفة ، هذا يجلس في ضوء شمعة ، وهذا في ضوء لمبة جاز ، وهذا في ضوء لمبة كهرباء ، وآخر في ضوء لمبة نيون ، فالأضواء في الليل متباينة تدل على إمكانات أصنافها ، فإذا ما طلعت الشمس ، وأضاء المصباح الرباني أطفئت كل هذه الأضواء ، ولم يعد لها أثر مع مصباح الخالق الأعظم سبحانه .

أليس في هذا إشارة إلى أنه إذا جاءنا حكم من عند الله ينبغي أن نطرح أحكامنا جميعاً لنستضيء بحكم الله ؟ أليس في صدق المحسوس دليل على صدق المعنويات ؟

وأنت يا من تدعي أن الله شريكاً في ملكه : من الذي قال إن الله شريكاً ؟ لقد قلتها أنت من عند نفسك ! لأن الله تعالى حين قال : أنا إله واحد لا شريك لي لم يعارضه أحد ، ولم يدع أحد أنه شريك الله .

فهذا دليل على أن الشريك غير موجود ، أو أنه موجود ولم يَدْر ، أو يرى ولم يقدر على المواجهة ، وفي كلتا الحالتين لا يصلح أن يكون إلها .

ثم على فرض أنه موجود ، ما منهجه ؟ بماذا أمرك وعمَّ نهاك ؟ ماذا أعد لك من النعيم إنَّ عبادته ؟ وماذا أعد لك من العذاب إنَّ كفرت به ؟ إذن : فهذا الإله المزعوم إله بلا منهج ، فعبادته باطلة .

أما هؤلاء الذين يؤمنون بدين سماوي ولا يؤمنون بالرسول ﷺ فنقول لهم : يكفي من جوانب العظمة في شخصية محمد بن عبد الله أنه لا يتعصب لنفسه : لأن قلبه مع كل مَنْ يؤمن بالله حتى وإن كفر به . محمد يحب كل مَنْ آمن بربه . وإن كفر بمحمد ، إنه يتعصب لربه حتى فيمن كذبه .

ثم أنتم يا أصحاب الديانات اليهودية أو المسيحية الذين عاصرتهم ظهور الإسلام فلنكرتموه ، مع أن دينكم جاء بعد دين ، ورسولكم جاء بعد رسول سابق ، فلماذا لما جاءكم محمد كذبتُموه وكفرتم به ؟ لماذا أبحتُم أن يأتي عيسى بعد موسى عليهما السلام ، وأنكرتم أن يأتي بعد عيسى محمد ؟

إذن : لكل خصومة في دين الله جدل خاص ومنطق للمناقشة تقوم به في ضوء : ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَلُوا فِيمَا تَعْبُدُونَ سَلْنَا ﴾ (٦٩) ﴿ [العنكبوت] وعليك أن تنظر أولاً ما موقع الجهاد الذي تقوم به ، فجهاد الملاحدة بأسلوب ، وجهاد المشركين بأسلوب ، وجهاد أهل الكتاب بأسلوب ، وجهاد المسلم للمسلم كذلك له منطق إنَّ دُبَّ بينهما الخلاف ، مع أن الله تعالى قال : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِعْماً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ (١٥٩) ﴿ [الأنعام]

هناك طائفة معتدلة تتولى أمر الإصلاح ، كما قال سبحانه :

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩)﴾ [الحجرات]

تلحظ أن الله تعالى سماهم مؤمنين ، ومعنى ذلك أن الإيمان لا يمنع أن نختلف ، وهذا الإيمان الذي لا يمنع أن نختلف هو الذي يُوجب علينا أن يكون منا طائفة معتدلة على الحياد لا تميل هنا أو هناك ، تقوم بدور الإصلاح وبدور الردع للباغي المعتدي حتى يفيء إلى الجادة وإلى أمر الله .

فإن فاءت فلا نترك الأمور تُخيم عليها ظلال النصر لفريق ، والهزيمة لفريق آخر ، إنما نصلح بينهما ، ونزيل ما في النفوس من غلٍّ وشحناء ، فقد تنازل القوى عن كبرياته لما ضربنا على يده ، وقوى الضعيف بوقوفنا إلى جانيه ، فحدث شيء من التوازن وتعادلت الكتلتان ، فليعد الجميع إلى حظيرة الأمن والسلام .

بقى لنا أن نتحدث عن جهاد آخر أهم ، هو جهاد النفس البشرية : ذن النبي ﷺ لما عاد من إحدى الغزوات قال : « رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر »^(١) فوصف جهاد النفس بأنه الجهاد الأكبر ، لماذا ؟ لأنك في ساحة القتال تجاهد عدواً ظاهراً ، يتضح لك عدده وأساليبه . أما إن كان عدوك من نفسك ومن داخلك ، فإنه يعزّ عليك جهاده ، فأنت تحب أن تحقق لنفسك شهراتها ، وأن تطارعها في أهوائها ونزواتها ، وهي في هذا كله تلج عليك وتفسرّب من خلاك .

(١) أخرجه الخطيب البغدادي في « تاريخ بغداد » (٤٩٣/١٢) .

فعلبك أن تقف في جهاد النفس موقفاً تفارق فيه بين شهوات النفس العاجلة وما تورثك إياه من حسرة آجلة باقية ، وما تضييعه عليك من ثواب ربك في جنة فيها من النعيم ، ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر .

ضع ربك ونفسك في هذه المقابلة وتبصر ، واعلم أن لربك سوابق معك ، سوابق خير أعدّها لك قبل أن توجد ، فالذي أعدّ لك كل هذا الكون ، وجعله لخدمتك لا شك مأمون عليك ، وأنت عبده وصنعت ، وهل رأيت صناعاً يعمد إلى صنعة فيحطمها ؟

أما إن رأيت النجار مثلاً يمسك (بالقضارة) وينحت في قطعة الخشب ، فاعلم أنه يصلحها لأداء مهمتها ، وأذكر قصة الطفل (أيمن) الذي جاء أمه يبكي : لأن الخادمة تضرب السجادة ، فأخذته أمه وأرته التراب الذي يتساقط من السجادة في كل ضربة من ضربات الخادمة ، ففهم الطفل على قدر عقله .

وكذلك الحق سبحانه حين يبتلى خلقه ، فإنما يبتليهم لا كيدهم فيهم ، بل إصلاحاً لهم . ألم نسمع كثيراً أمّا تقول لوحيدها (إلهي أشرب نارك) ؟ بالله ما حالها لو استجاب الله لها ؟ وهي في الحقيقة لا تكره وحيدها وفلذة كبدها ، إنما تكره فيه الخصلة التي أفضبتها منه .

وكذلك الحق - سبحانه وتعالى - لا يكره عبده ، إنما يكره فيه الخصال المميّنة فيريد أن يظهره منها بالبلاء حتى يعود نقياً كيوم ولدته أمه ، فأحسن أيها الإنسان ظنك بربك .

إذن : نقول : إن من أعظم الجهاد جهادك لنفسك ، لأنها تلج عليك أن تشبع رغباتها ، كما أنها عرضة لإغراء الهوى وسوسة الشيطان

الذى يُزَيِّنُ لها كل سوء ، وَيُحِبُّ إليها كل منكر .

وسبق أن بينا : كيف تُفَرِّق بين تزيين الشيطان وتزيين النفس ؛ لأن النفس مدخلا في المعصية بدليل قول النبي ﷺ : « إذا جاء رمضان فُتحت أبواب الجنة ، وغُلقت أبواب النار ، وصُفدت الشياطين »^(١) .

فلو كانت الذنوب كلها بسبب الشيطان لم نجد من يذنب في رمضان ، إنما هناك كثير من الذنوب تُرتكب في رمضان ، وهذا يعني أنها من تزيين النفس ، وكأن الحق سبحانه أراد أن يكشف ابن آدم : ها أنا قد صُفدت الشياطين ومع ذلك تَذنبون .

فإن أردت أن تعرف هل المعصية من النفس أم من الشيطان ، فإن النفس تقف بك عند معصية بعينها لا تريد سواها ، ولا تنتقل بك إلى غيرها ، وتظل تُحس عليك إلى أن تُوقعك فيها ، أما الشيطان فإنه يريدك عاصيا بأية صورة وعلى أية حال ، فإن تأيبت عليه نقلك إلى معصية أخرى .

وعلى العاقل أن يتأمل ، فالمعصية تعطيك لذة عاجلة ومتعة فانية ، لا تليق أبداً بهذا الإنسان الذى كرمه الله ، وجعله خليفة له فى الأرض . وسيداً لهذا الكون ، والكون كله بارضه وسمائه خدام له ، فهل يُعقل أن يكون الخادم أطول عمراً من المخدم ؟

(١) أخرجه أحمد فى مسنده (٢٥٧/٢) والبخارى فى صحيحه (١٨٩٩) ، وكذا مسلم فى صحيحه (١٠٢٩) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه : قال ابن حجر فى الفتح (١١٤/٤) : « قال القاضي عياض : يحتمل أنه على ظاهره وحقيقته وأن ذلك كله علامة للملائكة لدخول الشهر وتمييز حرمته ولمنع الشياطين من أنى المؤمنين . ويحتمل أن يكون إشارة إلى كثرة الشراب واللعن . وأن الشياطين يقل إغواؤهم فيصبرون كالصنفدين » .

إنك تموت بعد عام أو بعد مائة عام ، في حين أن الشمس التي
تخدمك تعمّر ملايين السنين : إذن : لا بُدَّ أن لك حياة أخرى أبقي
وأدوم من حياة خادمك ، فإن كنت الآن في حياة تُوصَف بأنها دنيا ،
فهذا يعنى أنها تقابلها حياة أخرى تُوصَف بأنها عليا ، وهى حياتك
فى الآخرة ، حيث لا موت فيها أبداً .

والقرآن الكريم حينما يُحدِّثنا عن الجهاد يقول مرة : ﴿وَجَاهِدُوا
بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ..﴾ (٤١) [التوبة] ويقول : ﴿وَالَّذِينَ
جَاهَدُوا فِينَا ..﴾ (٦٩) [العنكبوت]

الجهاد فى سبيل الله أى فى الطريق إلى الله لإثبات الإيمان بالإله
الواحد ، وهدى البلاغ من الرسول المؤيد بالمعجزة وبالمنهج ، فإذا
وضح لك السبيل فآمنت بالله الواحد الأحد قال لك : اجعل كل حركة
حياتك فى إطار ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا ..﴾ (٦٩) [العنكبوت] يعنى : من
أجلنا مخلصين قد لا ينظرون إلى غيره .

والإنسان مهما تحرّى الإخلاص فى عمله ، وقصد به وجه الله
لا يامن أن يخالطه شيء من رياء أو سمعة ، حتى أن المعصوم
محمدًا ﷺ ليقول : « اللهم إني أستغفرك من كل عمل أردتُ به
وجهك ، فخالطني فيه ما ليس لك »^(١) .

وهذا معنى (جاهدوا فينا) أن يكون العمل كله لله خالصاً ، وإلا
فما الفرق بين المؤمن والكافر ، وكلاهما يعمل ويسعى فى الدنيا

(١) ذكره ابن رجب العسقلاني فى كتاب « جامع العلوم والحكم » (ص ٢٧) من دعاء مطرف
ابن عبد الله أنه كان يقول : اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه ، ثم عدت فيه ،
وأستغفرك مما جعلته لك على نفسى ثم لم آت بك به ، وأستغفرك مما زعمت أنى أردت به
وجهك فخالط قلبى منه ما قد علمت .

لكسب لقمة العيش له ولأولاده ، فهما في السعي سواء ، فما مزية المؤمن إذن ؟

الميزة أن الكافر يعمل على قدر حاجته فحسب ، أما المؤمن فيعمل على قدر طاقته ، فيأخذ ما يكفيه ويعود بالفضل على من لا طاقة عنده للعمل ، ففي نيته أن يعمل له وللمحتاج غير القادر .

ونمثل لذلك بالبقال الذي فتح الله عليه ، قباع كثيراً في أول النهار وأخذ كفايته ، ثم أغلق محله فلم ينظر إلى الذين يعاملونه على الشهر ، ويأخذون حاجتهم لأجل ، ولم ينظر إلى ربة البيت التي تنتظر عودة زوجها لتشتري ما يلزمها ، فقد نظر إلى حظ نفسه ، ونسى حظ الآخرين .

واقرا إن شئت قوله تعالى : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٢) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (٣) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (٤) ﴾ [المؤمنون] ولم يقل مؤدبون إنما : فاعلون من أجل الزكاة أى : يعملون على قدر طاقتهم ، لا على قدر حاجتهم . فالذين يعملون في إطار ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا .. (٦٩) ﴾ [العنكبوت] لا يغيب الله أبداً عن بالهم .

ولكى نفقه هذه المسألة انظر إلى عمل أو جميل قدمته لغير وجه الله ترى أن صاحبه أنكره ، بل ربما لا ينالك منه إلا الذم . وساعتها لا تلومن إلا نفسك : لأنك أخطأت التوجه ، وقد عملت للناس فخذُ أجزاك منهم ، إنما إن عملت لوجه الله فتق أن جميلك محفوظ عند الله وعند الناس .

والحق - سبحانه وتعالى - حينما أعطى للإنسان الاختيار في أن يؤمن أو أن يكفر بلغت بهذا أنظارنا أنه إذا صنعتَ جميلاً في إنسان ،

ثم أنكر جميلك وكفر به ، فلا تحزن ؛ لأن الناس فعلوا ذلك مع الله - عز وجل - فقد خلقهم ورزقهم ثم كفروا به .

ثم يأتي جزاء الجهاد في ذات الله : ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ ۞ [العنكبوت] أى : ندلكم على الطرق الموصلة إلينا ؛ كان الطريق إلى الله ليس واحداً ، إنما سبل شتى ؛ لذلك لا تحقرن من الطاعة شيئاً مهما كان يسيراً ، فإن الله تعالى غفر لرجل سقى كلباً يلهث من العطش^(١) ، ولا تحقرن من المعصية شيئاً ، فإن الله أدخل امرأة النار لأنها حبست قطعة^(٢) ، ولا تحقرن عبداً مهما كان ، فإن الله تعالى أخفى أسراره في خلقه ؛ فرب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره .

فإذا علمت من نفسك ميزة على الآخرين فانظر قيم يستازون به عنك ، ودعك من نظرة ثورتك كبراً ، واستعلاء على الخلق ، فإن كنت أفضل في شيء فانت مفضول في أشياء كثيرة ، وسبق أن قلنا : إن الله نشر المواهب بين الخلق ليظفروا ملتحمين بحاجة بعضهم إلى بعض .

فقوله تعالى ﴿ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ ۞ [العنكبوت] أى : السبل الموصلة لنعيم الآخرة ، سبل الارتقاء في اليقين الإيمانى الذى قال الله عنه : ﴿ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ ۚ ۞ [الحديد]

(١) عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال : « بينما رجل يمشى بطريق اشتد عليه العطش ، فوجد بئراً فنزل بها فشرب ، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش . فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى كان بلغ بى . فنزل البئر فملا خفّه ثم أمسكه بفيه فمسقى الكلب ، فشكر الله له فغفر له . قالوا : يا رسول الله وإن لنا فى البهائم أجراً ؟ فقال : فى كل ذات كبد رطبة أجر » أخرجه البخارى فى صحيحه (٦٠٠٩) .

(٢) عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي ﷺ قال : « دخلت امرأة النار فى هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض . أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٢١٨) قال ابن حجر فى الفتح (٢٥٧/٦) : المراد (بخشاش الأرض) هوام الأرض وحشراتنا من فأرة ونحوها » .

ويقول سيدنا عمر بن عبد العزيز : ما قصر بنا في علم ما جهلناه ، إلا تقصيرنا في العمل بما علمناه^(١) فالذي جعلنا لا نعرف أسرار الله أننا قصرنا في العمل بما أمرنا به ، إذن : فلماذا يعطينا ونحن لا نعمل بما أخذنا من قبل ، لكن حين نعمل بما علمت ، قانت سامون على منهج الله ، فلا يحرمك المزيد ، كما قال سبحانه : ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴾ (١٧) [مسد]

وقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا .. ﴾ (٢٩) [الأنفال] والفرقان من أسماء القرآن ، فحين تتقى الله على مقتضاه ، وبمدلول منهجه في القرآن يمنحك فرقانا آخر ونورا آخر تبصر به حقائق الأشياء ، وتهتدي به إلى الحكم الصحيح ، هذا النور الذي وهبه الله للإمام علي - رضي الله عنه - حينما بخل على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فوجده يريد أن يقيم الحد على زوجة ولدت ستة أشهر^(٢) والشائع أن فترة الحمل تسعة أشهر ، فقال لعمر : لكن الله قال غير ذلك يا أمير المؤمنين ، قال عمر : وماذا قال يا علي ؟

قال علي : قال الله تعالى : ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرُّضَاعَةَ .. ﴾ (٢٣) [البقرة] يعني : أربعة وعشرون شهرا .

وقال في موضع آخر : ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا .. ﴾ (١٥) [الاحقاف] وبطرح العددين يكون الباقي ستة أشهر ، وهي أقل مدة للحمل .

(١) ذكره القرطبي في تفسيره (٥٢٥٥/٧) ، وتامه : ، ولو علمنا ببعض ما علمنا لا ورثنا علما لا تقوم به أبداننا .

هذا هو الفرقان الذي يمنحه الله للمؤمنين الذين عملوا بما علموا :
لذلك كان عمر بن الخطاب وما أترك ما عمر ! عمر الذي كان ينزل
الوحي على وفق رأيه ، كان يقول : بنس المقام بأرض ليس فيها
أبو الحسن .

ومعلوم أن علياً - رضي الله عنه - تربى في حجر رسول الله ،
وشرب من معينه ، فكل معلوماته إسلامية ، وله في الحق حجة
ومتطق ، فمثلاً في موقعة صفين التي دارت بين علي ومعاوية كان
عمار بن ياسر في صفوف علي ، فقتله جنود معاوية ، فتفكر
الصحابه قول رسول الله لعمار ه ويح عمار ، تقتله الفئة الباغية ^(١)
فعلموا أنها فئة معاوية .

نأخذ الصحابة يتركرون صفوف معاوية إلى صفوف علي ، فأسرع
عمرو بن العاص وكان في جيش معاوية ، فقال له : يا أمير المؤمنين
فَقَمْتُ فاشية في الجيش ، إن هي استمرت فلن يبقى معنا أحد ، قال :
وما هي ؟ قال : تذكّر الناس قول رسول الله ، ويح عمار تقتله الفئة
الباغية ، قال معاوية : فأنش فيهم ، إنما قتله من أخرجه للقتال - أي
علي - فلما بلغ علياً هذه المقالة قال بما عنده من الفرقان والحجة :
إذن قولوا له من قتل حمزة بن عبد المطلب ؟

فمن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم ، ومثلنا لذلك قلنا :
هب أن لك ولداً متعثراً غير موفق في حياته العملية ، فنصحك إخوانك
بأن تعطيه فرصة ، وتجربه ولو بمشروع صغير في حدود مائة

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٩٩/٢) ، والبخاري في صحيحه (٥٤١/١) ، والبيهقي في
دلائل النبوة (٥٤٦/٢) من حديث أبي سعيد الخدري ، ويح كلمة ترجم وتوقع . فقال
لمن نزل به بلية . [لسان العرب - مادة : ويح] .

جنيه ، فلما فعلتَ بدَّد الولد هذا المبلغ ولم ينتفع به ، أتجروا على منحه مبلغاً آخر ؟ وإنما لو ثمرَ هذا المبلغ ونماه لأعطيته أضعافاً .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٦٩) [المنكبر] الإحسان من الإنسان أن يعبد الله كأنه يراه ، فإن لم يكن يراه فإنه يراه . والإحسان في الأداء أن تزيد عما فرض الله عليك ، لكن من جنس ما فرض . فإذا أنت أحسنت أحسن الله إليك بأن يزيدك إشراقاً ، ويزيدك نورانية ، ويخفف عذك أعباء الطاعة ، ويقبِّح في نفسك المعاصي .

لذلك بلغت محبة أحد العارفين للطاعة حتى قال : اللهم إني أخاف ألا تثبيني على طاعتي ؛ لأنني أصبحتُ اشتبهها . يعني : لو لم تكن هناك جنة ولا نار لفعلتُ الطاعة ؛ لأنها أصبحتُ بالنسبة لي شهوة نفس . وقد أمرتنا يا رب أن نخالف شهوة النفس لذلك أخاف ألا تثبيني عليها ، ولمثل هذا نقول :

﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٦٩) [المنكبر]

كلمة (مع) تفيد المعية ، والمعية في أعراف البشر أن يلتقى شيء بشيء . لكن إذا كانت المعية مع الله فافهم أنها معية أخرى غير التي نعرفها مع زميلك أو صديقك ، خذها في إطار ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [الشورى] فلك وجود الله وجود ، لكن أوجودك كوجود الله ؟ الله يعلم أننا نسجل الآن في مسجد أبي بكر الصديق ، لكن هل علمنا كعلمه تعالى ؟ الله يعلم هذا قبل أن ينشأ المسجد ، وقبل أن نولد نحن .

لذلك يضرب الله لنا مثلاً فيقول : ﴿ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ (٢٨) [الذاريات] هذا مثل للرد على الذين يطلبون رؤية الله عز وجل

فسأله : فأين تذهب الأرواح التي كانت فينا بعد أن نموت ؟
فقال : تذهب حيث كانت قبل أن تسكن فينا .

هذه مسائل ونماذج للتوفيق والهداية للحق في إطار : ﴿ وَالَّذِينَ
جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ ۞ ﴾ [النكبات] وهي فيض مما قال الله
فيه : ﴿ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ۚ ۞ ﴾ [الاحزاب]

سُورَةُ الرَّحْمٰنِ